

سورة الكهف

٨٨٧٧

سورة الكهف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لُغَةً مَعْرُوجَةً ۝

ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد ، وبدأ سورة الكهف بالحمد ، والحمد لله دائماً هو الشعار الذي أطلقه رسول الله ﷺ في خير الكلمات : « سبحان الله والحمد لله » سبحان الله بُدئت بها سورة الإسراء ، والحمد لله بُدئت بها سورة الكهف . سبحان الله تنزيه لذاته سبحانه أن يكون له شريك ، لا في الذات ، ولا في الأفعال ، ولا في الصفات ، والحمد لله كذلك تكبيرة للذات ، وبعد ذلك جاء العطاء من الذات فقلنا : الحمد لله ، فسبحان الله تنزيه ، والحمد لله شكر على العطاء .

والحمد يشترك معه في المعنى العام : ثناء وشكر ومدح ، إلا أن هذه الألفاظ وإن تقاربت في المعنى العام فلكل منها معناه الخاص ،

(١) سورة الكهف هي السورة رقم (١٨) في ترتيب المصطف الشريف ، وعدد آياتها ١١٠ آية وتقع في الجزء الخامس عشر والستاس عشر من المصحف ، وهي سورة مكية في قول جميع المفسرين . قال القرطبي في تفسيره : « وروى عن فرقة أن أول السورة نزلت بالمدينة إلى قوله ﴿ جَزَاءً ﴾ والأول أصح » .

والد روي في فضل سورة الكهف أحاديث كثيرة منها :
- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف حُصِمَ من الدجال . أخرجه مسلم في صحيحه (٨٠٩) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . قال الثوري في شرحه لمسلم : « وفي رواية « من أقرأ الكهف » قيل : سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال وكذا في آخرها » .

وكل هذه الالفاظ فيها ثناء ، إلا أن الشكر يكون من مُنْعَم عليه بنعمة خاصة به ، كان يُسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك ، فتشكره عليه .

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك ، فرُقعة الحمد أوسع من رُقعة الشكر ، أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً ، كان تمدح مثلاً الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك .

نقولُ الحق : (الحمد لله) بالالف واللام الدالة على الحصر ، فالمراد الحمد المطلق الكامل لله ، الحمد المستوعب لكل شيء ، حتى إن حمدك لأي إنسان قدّم لك جيلاً فهو - إذا سَلَسَلْتَهُ - حَمْدُ الله تعالى الذي أعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك ، فالجميل جاء من حركته ، وحركته موهوبة له من خالقه ، والنعمة التي أمّدتك بها موهوبة من خالقه تعالى ، وهكذا إذا سلسلت الحمد لأي إنسان في الدنيا تجده يصل إلى العتَم الأول سبحانه وتعالى .

وكلمة (الْحَمْدُ لِلَّهِ) هذه هي الصيغة التي علمنا الله أن نحمده بها ، وإلا فلو ترك لنا حرية التعبير عن الحمد ولم يُحدّد لنا صيغة نحمده ونشكره بها لاختلف الخلق في الحمد حسب قدراتهم وتمكّنهم من الأداء وحسب قدرتهم على استيعاب النعم ، ولوجدنا البليغ صاحب القدرة الادائية أفصح من العبي والأُمى ، فتحمل الله عنا جميعاً هذه الصيغة ، وجعلها متساوية للجميع ، الكل يقول (الحمد لله) البليغ يقولها ، والعبي يقولها ، والأُمى يقولها .

لذلك يقول ﷺ وهو يحمد الله ويثني عليه : « سبحانك لا نحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

لأن الله رب العالمين ، ورب يعنى الخالق والمتولى للتربية ، خلق من عدم ، وأمد من عدم ، وتولى تربية عباده ، فهو رب لكل العالمين ؛ لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هو الرب الذى خلق العالمين ، وأمدهم بفضله .

وفى الثانية : نحمده سبحانه الذى خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، وهذه آيات من آيات الله ونعم من نعمه ، فالسماوات والأرض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بالقوت ، ويستبقى نوعهم بالتكاثر .

والظلمات والنور من نعم الله ، وهما متكاملان لا متضادان ، فالظلمة مهمة ، كما أن للنور مهمة ، الظلمة للسكون والراحة ، والنور للسعى والحركة ، ولا يمكن لساع أن يسمى ويمد فى عمل ، إلا إذا ارتاح وسكن وجدد نشاطه ، فتقابل الظلمة والنور للتكامل ، فالحياة لا تستقيم فى ظلام دائم ، كما أنها لا تستقيم فى نور دائم .

وفى السورة الثالثة من السور التى افتتحها الحق سبحانه بـ (الحمد لله) - التى نحن بصددنا - أراد الحق سبحانه أن يوضح أنه لم يرب الخلق تربية مادية فقط ، بل هناك تربية أعلى من المادة تربية روحية قيمة ، فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخلق الإنسان ، فهو لم يخلق لمادته فحسب ، ولكن لرسالة أسمى ، خلق ليعرف القيم والرب والدين ، وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية ، فقال تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ۖ ﴾ [الكهف]

نحيثية الحمد هنا إنزال الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلنا : إن

سورة الكهف

٥٨٣١

الحق سبحانه محمود برحمانيته قبل أن يخلق الخلق وضع له النماذج التي تُصلح حركة الحياة ، كما قال تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ [الرحمن]

فتعليم القرآن جاء قبل خلق الإنسان ، إذن : وضع هذا سبحانه لعباده المنهج المنظم لحياتهم قبل أن يخلقهم ، لعلهم سبب في خلقه ، وبما يصلحهم ، كالمخترع للمآلة الذي يعلم مهمتها ويمدد قانون صيانتها ، فالكتاب الذي نزل على محمد ﷺ هو المهمة الأساسية ، فيجب أن تُوطن عليها نفسك ، وتعلم أنه المنظم لحياتك ، وبه قانون صيانتك .

وقوله : ﴿عَلَى عَبْدِهِ ۝﴾ [كهف] كما قلنا : في سورة الإسراء : إن العبودية كانت حيثية الرُّفعة في الإسراء والمعراج ، فقال سبحانه : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۝﴾ [الإسراء]

فالعبودية رفعت إلى حضرته تعالى ؛ لأنه كان عبداً بحق ، وهذا يعني إنزال الكتاب عليه ، فكان عبداً بحق قبل أن يُسرَى به ، وحمل منهج الله أولاً فالتفت لربه لفئة أراد أن يلتفت بها سواه ، فخلص هو أولاً في العبودية ، وتحمل ما تحمل ، فكان من جزائه أن يرتفع إلى مقام الحضرة قُضِرَج به ، وهناك أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى الخلق ليرفع بها صوته إلى المقام الذي سعى إليه بالمعراج .

إذن : فالنبي تناول ليناول ، وتناول لأنه أخلص العبودية ، فصعد إلى حضرة ربه ، وأخذ فريضة الصلاة وبلغها لقومه ، وكأنه يقول لهم : مَنْ أراد أن يلتقي بالله ، فليدخل في الصلاة .

و ﴿الْكِتَابَ ١﴾ [الكهف] هو القرآن الكريم ، لكن سورة الكهف ترتبها الثامنة عشرة بين سور المصحف من المائة والأربعة عشرة سورة ، أى : أن القرآن لم يكتمل بعد ، فلماذا قال تعالى (الكتاب) وهو لم يكتمل بعد ؟

نقول : الكتاب يُطْلَق وَيُرَادُّ بِهِ بعضه ، كما فى قوله تعالى : ﴿فَإِذَا تَرَانَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ١٨﴾ [القيامة] فالآية الواحدة تُسَمَّى قُرْآنًا ، والسورة تُسَمَّى قُرْآنًا ، والكل يُسَمَّى قُرْآنًا .

أو : يكون المراد أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ ، ثم نزل به بعد ذلك مُتَّجِماً حَسَبَ الْوَقَائِعِ ، فالمراد هنا الإنزال لا التنزيل .

وقوله تعالى : ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ١﴾ [الكهف] أى : جعله مستقيماً ، لا عِوَجَ فيه ، كما قال فى آية أخرى : ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ ٢٨﴾ [الزمر] والاعوجاج . أن يأخذ الشيءُ امتداداً مُنْحَنِيّاً ملتوياً ، أما الاستقامة فهي الامتداد فى نفس الاتجاه ، لا يعمل يميناً أو شمالاً ، ومعلوم أن الخطَّ المستقيم يمثل أقرب مسافة بين نقطتين ، ولا تستقيم حياة الناس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعاً على منهج مستقيم يعصمهم من التصادم فى حركة الحياة .

فالحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين ، فكلُّ منهم لديه مهبة يحتاجها الآخرون ، فهذا طبيب ، وهذا مهندس ، وهذا تجار ، وهذا خياط ، ولا يستطيع أحد أن يقوم بذاته أن يستغنى عن مواهب غيره ، فلا بد أن يتواجه الناس فى الحياة ، وأن يتكاملوا .

هذا التواجه إن لم يُنظَّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت حركات الناس ، كما يحدث على الطريق الملتوى كثير المنحنيات ، فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك ، فيحدث التصادم . إذن : لا بُدَّ من استقامة الطريق ليرى كلُّ منا الآخر ، فلا يصطدم به . والمنهج الإلهي هو الطريق المستقيم الذي يضمن سلامة الحركة في الحياة .

وقد تُذكر الاعوجاج أيضاً في قوله تعالى : ﴿ وَيسألونك عن الجبال فقل ينفها ربى نفاً ﴾ (١٠٥) فينثرها نفاً مفضاً^(١) (١٠٦) لا ترى فيها عرجاً ولا أمناً^(٢) (١٠٧) ﴿ [طه]

أى : أرضاً مستوية خالية من أى شيء ﴿ لا ترى فيها عرجاً ﴾ (١٠٧) ﴿ [طه] أى : مستقيمة ﴿ ولا أمناً ﴾ (١٠٧) ﴿ [طه]

أى : مُستوية لا يوجد بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية أيضاً وتسبب التصادم ، وهذا ما يُسميه رجال المرور (العقبة) .

ثم يقول الحق سبحانه واصفاً القرآن الكريم :

﴿ قِيمًا لِنُذِرَ بِأَسَاسٍ دِيمًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝٤﴾

قوله : (قِيمًا) أى : القرآن ، وقالوا : قِيمٌ يعنى مستقيم ، كأنها

(١) المشصف : الأرض اللساء المستوية ، أى : أن الجبال تنزل لئلا يكون لها اثر . [القاموس القديم ٢٧٩/١]

(٢) الأمت : التلال المنفار ، والأمات : الوهدة بين كل تشدين . وفي التنزيل العزيز : ﴿ لا ترى فيها عرجاً ولا أمناً ﴾ (١٠٧) ﴿ [طه] أى : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [لسان العرب مادة : امت] .

تأكيد لقوله : ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ﴾ [الكهف] لأن الاستقامة والعِوَج قد لا يُدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزان دقيق يكشف لك مدى العِوَج أو الاستقامة . وهذه الظاهرة تراها في الطرق المستوية للمرصوفة ، والتي تراها للوحة الأولى مستقيمة تماماً ومستوية ، فإذا مَّا نزل المطر فضح هذا الاستواء وأظهر ما فيه من عيوب ؛ لذلك أكد الاستقامة بقوله ﴿قِيَمًا ۖ﴾ [الكهف]

ومن معاني المقيّم : المهيمن على ما دونه ، كما تقول : فلان قَيِّم على فلان أي : مهيمن عليه وقلتم على أمره . فالتقرآن - إذن - لا عِوَج فيه ، وهو أيضاً مهيمن على الكتب السابقة وله الرصاية عليها كما قال تعالى : ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ﴾ [المائدة]

ومنه قوله تعالى : ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ﴾ [الزمر] أي : المهيمن على الأديان السابقة .

ثم يقول تعالى : ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّلَّذِينَ ۖ﴾ [الكهف] وهذه هي العلة في الإنزال .

والإنذار : التخويف بشراً قادم ، والمُنذَر هنا هم الكفار ؛ لأنه لا يُنذَر بالعذاب الشديد إلا الكفار ، لكن سياق الآية لم يفكرها ليترك مجالاً للملكة العربية وللدّهن أن يفعل ، وأن يستقبل القرآن بفكر مُتفتح وعقل يستنبط ، وليس بالضرورة أن يعطينا القرآن كل شيء هكذا على طرف الثّمام أي قريباً سهل التناول .

ثم ضخم العذاب بأنه شديد ، ليس ذلك فقط بل ﴿مِّنْ لَّنَا﴾ .

الحجرات

٨٨٣

والعذاب يتناسب مع المعذب وقوته ، فإن كان العذاب من الله فلا طاقة لأحد به ، ولا مهرب لأحد منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ .. ﴾ (٢) ﴿ [الكهف] والبشارة تكون بالخير المنتظر في المستقبل ، وتلاحظ أنه في البشارة ذكر المبشر (المؤمنين) ولم يسكت عنهم كما سكت عن الكفار في الإنذار ، فهذا من رحمة الله بنا حتى في الأسلوب ، والبشارة هنا بالأجر الحسن : لأنه أجر من الكريم المتفضل سبحانه : لذلك قال الحق سبحانه بعدما :

﴿ مَكَثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾ (٣)

أي : باقين فيه بقاءً أبدياً ، وكان لابد أن يوصف أجر الله الحسن بأنه دائم ، وأنهم ماكثون فيه أبداً ؛ لأن هناك فرقاً بين أجر للناس للناس في الدنيا ، وأجر العتق سبحانه في الآخرة ، لقد ألف الناس الأجر على أنه جعل على عمل ، فعلى قدر ما تعمل يكون أجرك ، فإن لم تعمل فلا أجر لك .

أما أجر الله لعباده في الآخرة فهو أجر عظيم دائم ، فإن ظلمك الناس في تقدير أجرك في الدنيا ، فإله تعالى عادل لا يظلم يعطيك بسخاء ؛ لأنه المنصف المتفضل ، وإن انقطع الأجر في الدنيا فإنه دائم في الآخرة ؛ لأنك مهما أخذت من نعيم الدنيا فهو نعيم زائل ، إما أن تتركه ، وإما أن يتركك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ (٤)

والإنذار هنا غير الإنذار الاول ، لقد كرر الإنذار ليكون خاصاً بقيمة المعاصي ، إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولداً ، أما الإنذار الاول فهو لمطلق الكفر والمعصية ، وأما الثاني فهو لإعادة الخاص مع العام ، كان لهؤلاء الذين نسبوا لله الولد عذاباً يتناسب ما وقعوا فيه من جرأة على الحق سبحانه وتعالى .

وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية في قوله : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا (٨٩) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَطَفَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) ﴿ [مریم]

إنها قمة المعاصي أن نخوض في ذات الله تعالى بمقولة تنفطر لها السماء ، وتنشق لها الأرض ، وتهتز لهولها الجبال . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا لَهُمْ بِهِمْ عِلْمٌ وَلَا إِلَٰهَ بِهِمْ كِبْرٌ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ ﴾

فهذه القضية التي ادَّعَوْهَا ، وهذه المقولة التي كذبوها على الله ، من أين أتوا بها ؟ الحقيقة أنهم ادَّعَوْهَا ولا علم لهم بها ، والعلم إما ذاتي ، وإما ورثوه عن آياتهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيئاً من هذا ويقولون بأمر لا واقع له : لذلك يقول تعالى : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ .. ۝ ﴾ [الكهف]

(١) الإد : الداهية والأمر الفظيع والكذب الفاحش ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴾ (٨٨) [مریم] . أي : منكراً وكذباً فاحشاً . [القاموس القويم ١٢/١] .

وعدم العلم ينشأ من أمرين : إما أن الشيء موجود وأنت لا تعلم به ؛ لأنه مستور عنك ، وإما لأن الشيء لا وجود له أصلاً ، وأنت لا تعلم أنه غير موجود ؛ لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم .
 وقوله تعالى : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٥) [الكهف]
 ﴿ كَبُرَتْ ﴾ أى : عَظُمَتْ وتناهت في الإثم ؛ لأنهم تناولوا مسألة فظيعة ، كَبُرَتْ أَنْ تَخْرُجَ هذه الكلمة من أفواههم .

﴿ كلمة ﴾ الكلمة قول مفرد ليس له نسبة كأن تقول : محمد أو ذهب أو في ، فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة ، والكلمة تُطلق ويُراد بها الكلام ، فالآية عبّرت عن قولهم ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ (٤) [الكهف] بأنها كلمة ، كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه ألقى خُطبة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. ﴾ (١٠٠) [المؤمنين] فسمي قولهم هذا (كلمة) .

ومنها قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَسْأَلُ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَرَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٩٤) [آل عمران] فسمي كل هذا الكلام كلمة .

وقوله تعالى : ﴿ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٥) [الكهف] أى : أن هذه الكلمة كَبُرَتْ لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاً ، ولو أنهم كتبوها في نفوسهم ولم يجهروا بها واستمعظموا أن تخرج منهم لكانوا في عداد المؤمنين ، بدليل أن وفد اليمن حينما أتوا رسول الله ﷺ وقالوا : يا رسول الله تدور بأنفسنا أفكار عن الله ، فتعاطم أن نقولها - أى :

لا تقدر على النطق بها فقال ﷺ : « ذاك صريح الإيمان »^(١) .

إذن : المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من أفواههم ، وهذا منتهى القبح ، فالأفكار والضوابط مهما بلغت من السوء وكنتمها صاحبها لا يترتب عليها شيء ، وكأنها لم تكن .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا .. ﴾ [الكهف] أي : ما يقولون إلا كذباً ، والكذب ألا يطابق الكلام واقع الأمر ، فالعاقل قبل أن يتكلم يُدير الكلام على ذهنه ويُعرضه على تفكيره ، فتأتي النسبة في ذهنه وينطقها لسانه ، وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها وينطق بها لها واقع .

فمثلاً حين نقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال في خاطرك اجتهد محمد ، وهذه تُسمى نسبة ذهنية ، فإن قلت : محمد مجتهد أصبحت نسبة كلامية ، فإن وُجد شخص اسمه محمد وهو مجتهد فعلاً ، فإن النسبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واقعية ، والخبر بها خبر صادق . فإن كانت النسبة الكلامية لا واقع لها كان لا يوجد شخص اسمه محمد أو وُجد ولكنه غير مجتهد ، فالخبر هنا كاذب . وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتمل الصدق أو الكذب .

وهناك الأسلوب الإنشائي الذي لا يحتمل الصدق ، ولا يحتمل الكذب : لأن النسبة الواقعية فيه متأخرة عن النسبة الكلامية كما لو قلت : ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل ؛ لذلك لا يُوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٢) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي رواية : تلك محضر الإيمان ، قال النووي في شرحه لمسلم (٥١٢/١) : « إن استعمال هذا وشدة النكوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنسا يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً مطلقاً وانتفت عنه الريبة والشكوك » .